不空羂索神呪心經

唐三藏法師玄奘奉　詔譯　絜

如是我聞一時薄伽梵在布怛洛迦
山觀自在宮殿其中多有寶娑羅樹
航摩羅樹瞻博迦樹阿輸迦樹極解
脫樹復有無量諸雜寶樹周帀莊嚴
香花軟草處處皆有復有無量寶泉
池沼八功德水弥滿其中衆花映飾
殊妙皆具慈心出種種聲恒如作樂
甚可愛樂復有無邊異類禽獸形容
與大苾芻衆八千人俱九十九俱胝
那庾多百千菩薩摩訶薩無量百千
淨居天衆自在天衆大自在天衆大
梵天王及餘天衆無量百千前後圍
遶聽佛說法
尒時會中有一菩薩摩訶薩名觀自
在從坐而起整理衣服偏袒一肩右
膝著地合掌向佛面目熈怡開顏含
笑而白佛言我有神呪心名不空羂
索我於往昔第九十一劫時有世界
名殊勝觀其中有佛名世主王如來
應正等覺明行圓滿善逝世間解無

材宝

上丈夫調御士天人師佛薄伽梵彼
佛世尊憐愍我故為我說此大神呪
心時我受持威神力故常為無量淨
居天衆自在天衆大自在天衆大梵
天王及餘天衆無量百千恭敬供養
尊重讚歎我皆化彼令趣無上正等
菩提我依如是功德力故便獲十億
不空妙智上首莊嚴大三摩地由斯
定力現見十方無量無數諸佛世界
一切如來及諸衆會皆往供養聽聞
正法展轉教化無量有情皆令發心
趣無上覺故此呪力不可思議能救
衆生無量苦難諸有智者皆應受持
世尊若他方所有此呪心當知是處
有自在天大自在天梵天王等而為
上首與十二億諸天神衆常共守護
恭敬供養如佛制多不令暴惡諸鬼
神等遊止其中世尊隨何國邑流行
如是不空羂索神呪心經當知此中
諸有情類已於無量俱胝那庾多百
千諸佛所種諸善根乘大願力而來
至此
世尊若有衆生造諸重罪習行惡法

毁辱賢聖誹謗正法當墮無間大地
獄中經無數刧受諸劇苦諸佛菩薩
獨覺聲聞雖具神通而不能救彼若
聞此神呪心經能生悔愧終不更造
若彼復能經一日夜受持齋戒誦此
呪心所作罪業現世輕受不復當墮
無間地獄去何證知彼現輕受不墮
地獄謂若忽遭寒熱等病或經一日
或經二日或復乃至經於七日或患
眼痛耳痛鼻痛齒痛牙痛脣痛舌痛
或斷腭痛或心胷痛或腹脅痛或膂
脊痛或脇腋痛或陰髖痛或脛膝痛
或支節痛或手足痛或頭面痛或胭
頸痛或肩膊痛或遭風病氣病痔病
痳病痃病或遭癧癖白癩重癩及諸
疥癬或得皰瘡甘瘡花瘡漏瘡毒瘡
或遇癰腫遊腫疔腫癤腫毒腫或患
癲癇或患甘濕或被鬼魅或被魔禱
或被呪咀或被毒藥或被因繫或被
枷鎖或被打罵或被誹謗或被謀害
或被恐怖或復遭餘種種增減不饒
益事以要言之所有逼切身心苦惱
及見惡夢由此證知彼現輕受不復

羂索神呪心經 第三張 家

林堂

當墮無間地獄所造罪業悉得消除
如是衆生由斯呪力尚現輕受重罪
消除况餘有情身心清淨聞持此呪
而不獲福先世罪業亦得消除現在
未来常受快樂
世尊若有四衆或四姓等設以諂曲
誑詐心故聽聞如是神呪心經受持
讀誦書寫供養為他讃説教令聽受
乃至自往畜生耳邊懇懃念誦令彼
得聞復審思惟此呪章句不毁謗故
不取相故無分别故無等起故不遅
行故無為作故離涤汙故平等心故
無增減故離五藴故由此方便於諸
佛所復修隨念彼由如是功德力故
於十方面各有千佛来現其前教令
悔除先所作罪所有祈願皆令滿足
若有不能如上所説乃至書此神呪
心經置於舍中礼拜供養亦得無量
無邊功德世尊若有衆生為勝他故
或怖主故怖怨讎故怖悪獸故怖危
難故或隨他故或求高貴多財實故
聽聞如是神呪心經雖復聽聞而不
恭敬或復誹謗輕賤毁呰智者應知

非其自力是觀自在威神力故令彼
耳聞為令彼得現在未来利樂事故
世尊辟如有人採沉取麝或復栴檀
龍腦香等種種誹謗輕賤毀呰而復
擣磨用塗身體然沉麝等不作是念
彼陵蔑我不與其香而性自然恒作香
事此神呪心亦復如是雖有誹謗輕
賤毀呰或如上說以諂誑心書寫受
持恭敬供養而亦作彼善根因縁令
彼當来隨所生處具戒定慧功德妙
香亦能為他作斯香事故此神呪威
德難思信謗俱能作饒益事
世尊若善男子或善女人及苾芻苾
芻尼鄔波索迦鄔波斯迦或餘人輩
白月八日受持齋戒專心誦此大神
呪心乃至七遍不雜異語當知是人
現世定得二十勝利云何二十一者
身無衆病安隱快樂二者由先業力
雖有病生而速除愈三者身體細軟
皮膚光澤面目鮮明四者衆人愛敬
五者密護諸根六者多獲財寶隨意
受用七者所得財寶王賊水火不能
侵損八者所作事業皆善成辦九者

所有種植不畏悪龍霜雹風雨十者若有稼穡災橫所侵以此呪心呪灰或水經七遍已於其田中八方結界上下散灑災橫尒時皆即除滅十一者不為一切暴悪鬼神羅刹斯等吸奪精氣十二者一切有情見聞歡喜愛樂尊重常無猒足十三者常不怖畏一切怨讎十四者設有怨讎速自消滅十五者人非人等不能侵害十六者厭魅呪詛蠱道不著十七者煩惱纏垢不數現行十八者刀毒水火不能傷害十九者諸天善神常隨衛護二十者生生不離慈悲喜捨彼得如是二十勝利復獲八法何等為八一者臨命終時見觀自在菩薩作苾芻像来現其前歡喜慰喻二者安隱命終無諸苦痛三者將捨命時眼不反戴口無欠呿手絶紛擾足離舒捲不泄便穢無顛墜床四者將捨命時住正憶念意無乱想五者當命終時不覆面死六者將捨命時得無盡辯七者既捨命已隨願往生諸佛淨國八者常與善友不相捨離

世尊若善男子善女人等能斷酒肉
及諸熏辛不食殘穢身常清潔日日
三時轉誦如是不空羂索神呪心經
彼勝功德晝夜增長若能於法捨慳
悋心離嫉妬意專為利樂一切有情
觀諸衆生有力無力如應為說此神
呪經當知是輩速證無上正等菩提
墮諸菩薩摩訶薩數是則名為菩提
薩埵言菩提者所謂般若言薩埵者
即是方便如是二法於諸有情能作
一切利益安樂
世尊我今為欲利益安樂四部衆故
及為除滅諸惡有情所造罪故於如
來前說此神呪惟願世尊哀愍聽許
尒時世尊告觀自在菩薩摩訶薩言
大衆清淨知時應說我亦隨喜此神
呪心是當來世菩薩父母令諸菩薩
所作事業速得成辦亦令一切所怖
畏事疾得除滅
尒時觀自在菩薩摩訶薩蒙佛聽許
歡喜踊躍瞻仰尊顔目不暫捨合掌
恭敬而白佛言此神呪心是諸菩薩
所應尊重恭敬供養為寂解脫圓滿

梵堂

法門作諸衆生利益安樂諸欲受持
此呪心者應先敬礼過去未来現在
諸佛及諸菩薩獨覺聲聞復應敬礼
正至正行復應敬礼舎利子等諸大
聲聞復應敬礼聖慈氏等諸大菩薩
復應敬礼無量光佛復應敬礼佛法
僧寶復應敬礼聖觀自在菩薩摩訶
薩具大悲者既敬礼已復應念言此
於如来前在大衆中親自演說我今
讀誦令我一切所作事業速得成辦
令我一切所怖畏事疾得除滅作是
念已應讀誦言
怛姪他闍 折洛折洛 止履止履
主曾主曾
稽首具大悲者
薩洛薩洛 死履死履 止履止履
鼻履鼻履
稽首大蓮花手
羯邏羯邏 吉剎吉剎 屈路屈路
稽首大淨有情
勃縛勃縛 拕婆拕婆 緊尼緊尼
稽首極淨有情

羯洛羯洛　枳利枳利　矩嚕矩嚕
稽首得大勢者
折邏折邏　珊折邏珊折邏　毗折邏毗
折邏　醫晰吃醫晰吃　跋洛跋洛　鼻
利鼻利　部魯部魯　翳呬翳呬
稽首大悲大歎王相
達洛達洛　薩洛薩洛　折洛折洛
鉢洛鉢洛　喝洛喝洛　呵呵呬呬
呼呼　翁迦洛
稽首大梵王相
達洛達洛　地唎地唎　杜嚕杜嚕
怛洛怛洛　薩洛薩洛　鉢洛鉢洛
筏洛筏洛
稽首百千光莊嚴身
什筏邏什筏邏　吾播吾播　薄伽梵
稽首日月瑛摩筏嚕拏矩吠羅樗梵
與財等天仙衆所供養之
沫洛沫洛　弭履弭履　毋嚕毋嚕
窣嚕窣嚕　主嚕主嚕
稽首薩捺童子嚕達羅衣毗悉慈達
捺陁仙鄉藥迦毗鄉藥迦衆多形相
達洛達洛　地履地履　杜嚕杜嚕
闍洛闍洛　揭洛揭洛　鉢洛鉢洛
羂索神咒心經　第九張　棠
埜

杜洛杜洛 剌洛剌洛 喝洛喝洛
沫洛沫洛 筏洛筏洛
稽首與願普觀勝觀世自在大自在
毋呼毋呼 毋曾毋曾 毋耶毋耶
閦遮閦遮 洛叉洛叉
稽首能令我及一切有情解脫一切
怖畏解脫一切厭蠱解脫一切灾横
解脫一切疾病解脫一切邪魅鬼魅
解脫一切怨家繫縛恐喝擂打解脫
一切王難賊難解脫一切水火風難
解脫一切刀毒等難者
羯拏羯拏 緊尼緊尼 屈怛屈怛
折洛折洛
稽首能開示一切根力覺支道支四
聖諦者
沓摩沓摩 颰摩颰摩 沫娑沫娑
稽首能除諸大黑闇生長滿足六波
羅蜜多者
弭履弭履吒吒吒吒 詑詑詑詑
罝罝罝罝 尌尌尌尌
稽首被服醫泥耶皮具大慈悲自在
大自在能破一切惡鬼神者速来速
来救護我等

矩盧矩盧　鉢洛鉢洛　薩洛薩洛
羯洛羯洛　羯吒羯吒　沫吒沫吒
稽首住淨土具大悲者身佩白吉祥
縷頸帶衆寶瓔珞首冠花鬘寶冠於
寶冠中當于頂上有一切智像手執
希有大寶蓮花於諸靜慮等持解脫
衆妙功德皆不傾動善能成熟一切
有情具大慈悲能除一切業障能救
一切病苦普能安慰一切有情
闍頡刹怛賴路迦毗闍耶唵暮伽播
奢頡刹達耶唵鉢刺底喝多
罨沛莎訶　納暮阿暮伽耶莎訶
納莫阿氏多耶莎訶　納莫阿鉢羅底
多耶莎訶　納慕筏洛鉢刺柁耶莎
訶　納慕薩婆羯磨恚達曳莎訶
罨社耶韈莎訶
此神呪心誦必有驗能受持者所欲
皆成諸有日日三時各誦一百八遍
五無間罪定得除滅一切業障無不
清淨欲念誦時應先結界其結界法
取灰或水或白芥子或擔山擲呪七
遍已遣釘四方燒沉水香至心念誦
諸患寒熱及瘧病者應呪結縷二十一

[illegible]

遍繫頸或髀即得除愈諸有病者
或酥或油或復呪水二十一遍與之
令服即得除愈諸欲解他厭禱呪詛
取泥或麵或蜜臘等作彼形像口誦
此呪手執刚刀深慈愍彼而斷截之
復以呪縷繫彼厭身令諸怖畏即得
除愈諸患腹痛應呪醎水與之令服即
得除愈諸遭蠱毒或蚰蠍等之所蛆
螫呪水令飲呪泥塗之即得除愈諸
患眼痛應呪白縷繫其耳上即得除
愈諸有牙齒患疼痛者應呪羯羅鼻
羅木二十一遍已而嚼揩之即得除愈
諸怖畏處應當結界而往其中其結
界法呪五色縷二十一遍纏揩山橛
釘著四隅即得無畏諸欲自護應以
呪縷帶之於體或呪水灰灑散身上
諸有鬼神魅著身者呪五色縷常用
帶之即便捨離諸患一切瘡腫等病
取蓽撥末和蜜而呪二十一遍用塗
其上即得除愈諸患眼者應呪香水
或甘草水鉢邏奢水二十一遍而用
洗之即得除愈諸患耳鼻應呪煎油
二十一遍滴耳鼻中即得除愈諸有

鬪競怨讎諍枉種種官事之所逼惱
應呪淨水二十一遍洗面灑身即得和
解諸有國土王都城邑灾難起時應
結道場牛糞塗地香湯遍灑於場
四角各置一瓶於其瓶中置花及水
以新淨草敷布場中用美果食陳列
其上作麵燈盞香油淨炷然置四隅
以衆名花遍散場內燒上妙香而為
供養其誦呪者香湯沐浴著新淨衣
坐鮮潔座端身正念誦此呪心圭若
至誠灾難便息諸有疾疫妖祟等處
呪瓶中水灑處及身一切灾患皆悉
除滅若被魘魅以瓶中水磨栴檀香
呪三七遍用塗心上魘魅便息若常
念誦此神呪心四重五逆謗法等障
咸得除滅欲護國宅使無灾厄應取
蓮花一百八枚各呪一遍投火壇內
供養賢聖灾厄並息國宅安隱若欲
令他慈心於己不生嬿嫉應取栴檀
一百八枚並長二寸各呪一遍投火
壇中供養賢聖能令彼人慈已無恨
若恐疾疫鬼魅著身應取社耶藥毗
社耶藥鄔鉢梨藥健陁鄔鉢梨藥娑

瑩

刹尼藥唵跋耶波尼藥因達羅波尼
藥健陁畢利搽瞿藥須揭藍藥斫訖
羅藥莫訶斫訖羅藥毗瑟怒訖爛多
藥素摩羅時藥蘇蘖陁藥闍延底藥
白檀香藥舍利摩藥舍利婆藥喝尖
底婆刺尼藥喝羅怒迦藥健陁須揭藍
藥金剛藥黑監藥筏還呵訖爛多藥如
是諸藥細擣絹篩水和為丸形如大棗
呪百八遍置於頂上或繫兩髀疾疫鬼
魅皆不著身若有小兒邪氣鬼魅所驚
怖者呪此藥丸一百八遍繫於胭下
便不驚怖若有女人薄福所致人皆
憎猒呪此藥丸一百八遍和水澡浴
惡相皆除衆人愛敬身識惡病亦得
除愈諸有婦人求生男者呪此藥丸
一百八遍繫其身上或和水浴便得
生男若呪藥丸繫在身上刀毒水火
惡獸怨家魘魅蠱道一切灾横皆不
為害若患瘡腫呪此藥丸一百八遍
和水塗之便得除愈若遇惡風暴雨
灾雹呪清淨水二十一遍散灑四方
或呪羯羅毗羅木枝二十一遍口仍
誦呪向四方搗風等便止此觀自在
大神呪心雖不受持但依前法誦必

有驗若能受持所作事業無不成辦
欲受持者以新白氎應長一丈而闊
五尺捻一段成勿斷經縷畫作佛像
所用綵色應和香膠自外諸膠咸不
得用佛像右邊應復畫作觀自在菩
薩似大自在天頂有蠡髻首冠花冠
翳泥耶皮被左肩上自餘身分瓔珞
環釧而為莊嚴畫師應須澡浴香潔
著新淨衣離雜穢食專精齋戒淨處
畫之應以此像置清淨處於其像前
牛糞塗地縱廣丈六四方齊正於其
壇內純散白花以八淨瓶各受一斗
盛花香水安置八方復於八方敷八
草座一一座上置一分食於八座邊
一一各置八分之食其所供食盡世
香美皆得用之唯除熏辛血肉酒等
諸雜穢物復燒沉香至誠供養受持
呪者先當三日三夜斷食如其不能
但一日一夜於日日中三時澡浴若
大小便別更澡浴著新淨衣食三白
食所謂乳酪及白秔米食訖澡漱往
佛像前燒沉水香至誠頂礼專心誦
此大神呪心滿八千遍尒時行者自
見其身遍放光明猶如火焰見是事

已歡喜踊躍時觀自在便現其前隨
所願求皆令滿足若欲自隱應呪雌
黄或安繕那滿八千遍研以塗眼若
欲棄空應用塗足由斯呪力證不空
智而為上首莊嚴等持既獲此定凡
作事業無不成辦
尒時世尊讚觀自在菩薩摩訶薩言
善哉善哉汝能憐愍一切有情說此
神呪欲令皆得利益安樂我深隨喜
時薄伽梵說是語已觀自在菩薩摩
訶薩淨居天衆自在天衆大自在天
衆大梵天王及餘天衆聲聞菩薩皆
大歡喜信受奉行

不空羂索神呪心經

怛都達反迦居伽反下皆同舸都掎反苾蒲蜜反芻楚俱反
胝猪夷反羂姑縣反又絹音齗魚巾反腭吾各反胭烏堅反
膊補莫反痲臆音癔閉推反癖辟音癖晉咸反痲
誠音皰蒲豹反魅媚音詛側鉅反羅離音訾紫音箋
莫支反鄔烏古反雹蒲覺反稼姑音鑷色音灑所買反
詛側鋸反盡古音呿去音捲拳音泄薛音覆敷福反
播都果反般膊桀若而遮反經陁結反罨烏咸反屈
姑拙反勃蒲骨反柁徒那反羯居謁反枳居是反珊蘇乾反
羂索神呪心經　第十六張　絜

㗚於咎反 嘶猪黑反 吒都奮反 跋蒲鴻反 醫烏計反 呬
盧利反 喝呼鍋反 呵呼箇反 翳烏孔反 琰餘檢反 弭亡比反
窣蘇骨反 捺奴曷反 揭渠謁反 抴餘偈反 剌盧葛反
拏奴家反 怛妬捌反 颰薜闌反 澍鑄音 詑勑篤反 冠
灌音 官音 下 唵烏合反 頡胡結反 底猪死反 沛鋪末反 韈
吽 貢音 擔都藍反 撅渠月反 釘當定反 䑃鵝音 蠍歇音
鉭猪列反 螫呼各反 嚌徐齊反 揩去皆反 祟蘇醉反
摖餘亮反 瞿求俱反 頞都嫡反 怒奴故反 攜謔音 訖

不空羂索神呪心經後序

神呪心經者斯蓋三際種智之格言十地證真之極趣也裂四魔之便罟折六師之邪幢運諸子之安車詣道場之夷路者何莫由斯之道也况乃剿當累殲宿殃清衆瘼懷廣福者乎是以印度諸國咸稱如意神珠諒有之矣題稱不空等者别衆經之殊号也至如攞羂取獸時或索空兹教動㨨同不玄會故受斯目也運極無方日神警勑群物稱呪名色所依号心雖復乘開一五藏启二三其能應通動植絲綸法界者咸用取則兹首歸往斯詣也是故經云此身如城心王

處中又至切離相妙極殊方有類於
心故應兹稱也是以經云如衆生心
識體雖是有而無長短方圓等相斯
群籍之中心無相之妙極者也然此
神與北印度國沙門闍那崛多已譯
於隋紀于時實歷創基傳匠蓋寡致
令所歸神像能歸行儀并呪體能俱
存梵語遂使受持之者疲於用切揮
肴莫晰惟今三藏玄奘法師奉詔心
殷為物情切爱以　皇唐顯慶四年
五月　日於大慈恩寺翻法苑重更
敷譯廣諸鑑徒悟夷險之殊徑矣

巳亥歲高麗國大藏都監奉
勑雕造